染供養
若菩薩殊勝不染財物供養如来及支
提若自力得若從他求若如意得財
若化作身若二若三乃至百千萬億身
悉礼如来彼一一身化作百千手彼一
一手以種種華香供養如来及支提
彼一切身悉歎讃如来真實功徳饒
益衆生如是等名為如意自在力供
養不待如来出現于世何以故住不
退轉地菩薩於一切佛刹未曾障礙故
若菩薩不自力得財亦不從他求而
為供養然於他衆生乃至十方無量
世界上中下心所作供養菩薩於彼
一切供養以淨信心勝妙解心周遍
隨喜是菩薩以少方便興大供養攝
大菩提乃至於一搆牛頃於一切衆
生脩四無量心等是名至處道供養
如来第一最上比前財物供養百倍
千倍乃至筭數譬喻不得為比如是
十事名菩薩一切種供養如来法僧
亦尒當知於此三寶作十種供養菩
薩於如来所起六種淨心謂福田無
上心恩德無上心於一切衆生無上

……若如意得財
若化作身若二若三乃至百千萬億身
悉礼如来彼一一身化作百千手彼一
一手以種種華香供養如来及支提
彼一切身悉歎讃如来真實功徳饒
益衆生如是等名為如意自在力供
養不待如来出現于世何以故住不
退轉地菩薩於一切佛刹未曽障礙故
若菩薩不自力得財亦不從他求而
為供養然於他衆生乃至十方無量
世界上中下心所作供養菩薩於彼
一切供養以淨信心勝妙解心周遍
隨喜是菩薩以少方便興大供養攝
大菩提乃至於一搆牛頃於一切衆
生修四無量心等是名至處道供養
如来第一最上比前財物供養百倍
千倍乃至筭數譬喻所不得為比如是
十事名菩薩一切種供養如来法僧
亦介當知於此三寶作十種供養菩
薩於如来所起六種淨心謂福田無
上心恩徳無上心於一切衆生無上
心如優曇鉢華難遇心於三千大千
世界獨一心於世間出世間法一切
具足依義心以此六心少想供養如
来法僧獲無量功徳何況多
又瑜伽論云何菩薩於如来所供養
如来當知供養略有十種一設利羅

具足依義心以此六心少想供養如
来法僧獲無量功徳何况多

又瑜伽論云何菩薩於如来所供養
如来當知供養略有十種一設利羅
供養二別供養三現前供養四不現
前供養五自作供養六教他供養七
財敬供養八廣大供養九無染供養
十正行供養 釋文大同 又優婆塞戒經云佛
言善男子在家菩薩若欲受持優婆
塞戒先當次第供養六方言
東方者即是父母若有人能供養父
母衣服飲食卧具湯藥房舎財寶恭
敬礼拜讃歎尊重是人則能供養東
方父母是父母還以五事報之一至
心憂念二終不欺誑三捨財與之四
為娉上族五教以世事
南方者即是師長若有人能供養師
長衣服飲食卧具湯藥尊重讃歎恭
敬礼拜早起晩卧受行善教是人則
能供養南方師長是師復以五事報
之一速教不令失時二盡教不令不
盡三勝已不生嫉妬四將付嚴師善
友五臨終捨財與之
西方者即是妻子若有人能供給妻
子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴
身之具是人則能供養西方妻子是

西方者即是妻子若有人能供給妻
子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴
身之具是人則能供養西方妻子是
妻子復以十四事報之一所作盡心
營之二常作終不懈惰三所作必令
終竟四疾作不令失時五常為瞻視
賓客六淨其房舍卧具七愛敬當則
柔耎八僮使耎言教詔九善能守護
財物十晨起夜寐十一能護淨舍十
二能忍教誨十三能覆惡事十四能
瞻病苦

北方者即是善知識若有人能供施善
友任力與之恭敬柔言礼拜讚歎是
人則能供養北方善知識是善知識
復以四事而還報之一教修善法二
令離惡法三有恐怖時能為救解四
放逸之時能令除捨

下方者即是奴婢若有人能供給奴
婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則
能供給下方奴婢是奴婢復以十事
報之一不作罪過二不待教作三作
必令竟四疾作不令失時五主雖貧
窮終不捨離六早起七守物八少恩
多報九至心敬念十善覆惡事

上方者即是沙門婆羅門等若有供
養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍
卧具病瘦醫藥怖時能救飢饉世施

多報九至心敬念十善覆惡事
上方者即是沙門婆羅門等若有供
養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍
臥具病瘦醫藥怖時能救飢饉世施
食聞惡能遮礼拜恭敬尊重讚歎是
人則能供養上方沙門等是出家人
復以五事報之一能令生信二教脩
智慧三教令行施四教令持戒五教
令多聞若有供養是六方者是人則
能增長財命能得受持優婆塞戒
又智度論云諸佛恭敬法故供養於
法以法為師何以故三世諸佛皆以
諸法實相為師問曰如佛不求福德
何故供養荅曰佛從無量劫中脩諸
功德常行諸善不但求報敬功德故
而作供養如佛在世時阿那律長老
得天眼前盲無所見而以手縫衣時
針紝脫便言誰愛福德為我紝針是
時佛到其所語比丘言我是愛福德
人為汝紝來是比丘識佛聲疾起著
衣礼佛足白佛言佛功德已滿云何
言愛福德佛言我雖功德已滿我深
知功德恩報力故令我於一切衆生
中得最第一由此功德又為欲教化
弟子故語之言我為作功德汝云何
不作如伇家百歲老公而儛有人呵

中得最第一由此功德又為欲教化
弟子故語之言我為作功德汝云何
下作如伎家百歲老公而儞有人呵
之言老公年已百歲何用是儞老公
荅曰我不須儞但欲教子孫故耳佛
亦如是功德滿為教弟子作功德故
而作供養故佛乳母大愛道亡四天
王舉牀送佛在前擎香鑪燒供養為
報恩故雖不求果而行等供養唯佛
應供養佛餘人不知佛德如說偈言
智人能敬智　智論則智喜　智人能知智
如虵知虵足
又頻毗娑羅王作佛供養經云介時
摩竭國頻毗(此云顏色)娑羅(此云端正)往詣佛所
白世尊言我與此國界所有資財能
有所辦欲盡形壽供養如来及比丘
衆衣被飲食牀卧具病瘦醫藥亦當
勸率臣民使得蒙度得離三塗永處
安隱又雜寶藏經云佛告諸比丘言
有八種人應當定施不須生疑一父
二毋三佛四弟子五遠来之人六遠
去之人七病人八看病人
又智度論云諸菩薩无量無盡功德
成就以一食供養十方諸佛及僧皆
悉充足而亦不盡辟如涌泉出而不
竭如文殊師利以一鉢歡喜丸供養

成就以一食供養十方諸佛及僧塔
悉充足而亦不盡譬如涌泉出而不
過如文殊師利以一鉢歡喜丸供養
八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復
次菩薩於此一鉢食供養十方諸佛
而十方佛前飲食之具具足而出譬
如鬼神得人一口食而千萬倍出
又文殊師利問經云菩薩為供養佛
法僧及父母兄弟得畜財物為起寺
舍造像為布施若有此因緣得受金
銀財物無有罪過

簡偽緣第三

如賢愚經云若有檀越於十六種具
足別請雖獲福報亦未為多何謂十
六比丘一比丘尼各有八輩不如漫請
四人所得功德福多於彼十六分中
未及其一將来末世法欲垂盡正使
比丘畜妻俠子四人已上名字衆僧
應當敬如舍利弗目揵連等尒時弥
勒菩薩問衆僧言若有檀越請一持
戒清淨沙門就舍供養所得盈利何
如有人得十萬錢時憍陳如尋即說
言假使有人得百車珎寶計其福利
不如請一淨戒沙門就舍供養得利
弘多舍利弗言設令有人得一閻浮
提滿中珎寶猶不如請一淨戒者就
舍供養獲利弥多目揵連言正使有

不如請一淨戒沙門就舍供養得利弥多舍利弗言設令有人得一閻浮提滿中珎寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利弥多目揵連言正使有人得二天下乃至滿四天下珎寶其利猶不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊勝　又像法决疑經云若檀越設食並請衆僧遣人防門遮障比丘及諸老病貧窮乞人不聽入會徒壹飲食了無善分

又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養無别異想其福衆多无量無邊若值羅漢四道果人及大心者縁此功德受福無窮一聞說法可得至道無上湼槃　又十誦律云鹿子母别請五百羅漢佛言無智不善若於僧中依次請一人者得大功德果報利益勝别請五百羅漢一切遠近無不悉聞　又請僧福田經及仁王經種種呵責不許别請若别請者是外道法非七佛法　又梵網經云若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

有檀越來請衆僧客僧有利養分僧
房主應次第差客僧受請而先住僧
獨受而不差客僧房主得無量罪畜
生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪
又智度論云如有富貴長者作樂供
養衆僧白僧執事我欲次第請僧於舍
食日日須請及至沙弥執事不聽沙
弥受請諸沙弥言以何意故不聽沙
弥荅言以檀越不喜請年少故便說
偈言
鬚髮白如雪　齒落皮肉皺　僂步形體羸
樂請如是衆
諸沙弥等皆是大阿羅漢如打師子
頭欻然從坐而說偈言
檀越無智人　見形不取德　捨是耆年相
捨取老瘦黑
上尊耆年之相者如佛說偈云
所謂長老相　不必以年耆　形瘦鬢髮白
空老內無德　能捨罪福果　精進行梵行
已離一切法　是名為長老
是諸沙弥復作是念我等不應坐觀
檀越量僧好惡即說偈言
讃歎呵罵中　我等心雖一　是人毀佛法
不應不教誨　當疾到其舍　以法教語之
我等不度者　是則為棄物
即時諸沙弥自變其身皆成老年
鬢髮白如雪　秀眉垂覆眼　皮皺如波浪

不應不教詔　當療至其舍　以法教詔之
我等不度者　是則為棄物
即時諸沙弥自變其身皆成老年
鬚髮白如雪　秀眉垂覆眼　皮皺如波浪
其脊曲如弓　兩手負杖行　次第而受請
舉身皆振掉　行止不自安　譬如白楊樹
隨風而動搖　檀越見此輩　歡喜延入坐
坐已須臾頃　還復年少形　檀越驚怖言
如是耆老相　還變成少年　如服還年藥
是事何由然
諸沙弥言汝莫生疑平量是事甚可
傷愍故現是化汝當深識之聖衆不
可量如說偈曰
譬如以蚉嘴　猶可測海底　一切天與人
無能量僧者　僧以功德貴　猶尚不分別
而汝以年歲　稱量諸大德　大小生於智
不在於老少　有智勤精進　雖少而是老
懈怠無智慧　雖老而是少　汝今平量僧
是則為大失
如欲以一指　測知大海底　為智者之
所笑　汝不聞佛說四事雖小而不可
輕　太子雖小當為國王是不可輕　虵
子雖小毒能煞人亦不可輕　小火雖
微能燒山野亦不可輕　沙弥雖小得
聖神通最不可輕　檀越聞是事已見
是神通身驚毛竪合手向諸沙弥言
諸聖人等我今懺悔我是凡夫心常

微能燒山野亦不可輕沙弥雖小得
聖神通家不可輕檀越聞是事已見

是神通身驚毛竪合手向諸沙弥言
諸聖人等我今懺悔我是凡夫心常
懐罪今欲請問於佛僧寶中信心清
淨何者福勝答言我等初不見佛僧
寶中有增減何以故如佛一時入舍
婆提城乞食有婆羅門姓婆羅埵逝
佛數數到其家乞食心作是念是沙
門何以来數數如負其債佛時說
偈言
時雨數數墮　五穀數數成　數數脩福業
數數受果報　數數受生法　故受數數死
聖法數數成　誰數數生死
婆羅門聞是偈已大聖具知我心慙
愧取鉢入舍盛滿美食以奉上佛佛
不受作是言我為說偈故得此食我
不食也婆羅門言是食當與誰佛言
我不見天及人能消是食者汝持安
置少草地若無虫水中即如佛教持
食著無虫水中水即大沸煙火俱出
如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未
曾有也乃至食中神力如是礼佛懺
悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢
道復摩訶憍曇弥以金色上下寶衣
奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶
僧寶福最多以故說偈言

悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢
道復摩訶憍曇弥以金色上下寶衣
奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶
僧寶福無多少故說偈言
若人愛敬佛　亦當愛敬僧　不當有分別
同皆為寶故
又法句喻經世尊說偈云
人當念有意　無食自知少　從是痛用薄
節消而保壽
又十誦律云時王舍城中有居士名
尸利仇多大富多財是外道弟子此
人每疑沙門瞿曇有一切智不行到
佛所白言沙門瞿曇明日我舍食佛
以彼應度故默然受請時居士到舍
門外閒作大火坑令火無煙焰以沙
覆上即入舍敷不織坐牀又以毒和
食心生口言瞿曇若是一切智人當
知此事若非一切智人當墮此坑及
中毒死遣使白佛言飲食已辦佛語
阿難令諸比丘皆不得先佛前行時
佛前行比丘後入尸利仇多舍火坑
佛變作蓮華池滿中淨水既甘而冷
佛與僧皆行花葉上入舍坐不織牀
變令成織佛告尸利當除心中疑我
實是一切智人居士見二神力信心
即生尊重於佛又手白佛言此食毒
藥不甚佛衆佛言旦施此食曾不得

變令成織佛告尸利當除心中疑我
實是一切智人居士見二神力信心
即生尊重於佛叉手白佛言此食毒
藥不堪佛食佛言但施此食僧不得
病佛告阿難僧中宣令未唱等供一
不得食是佛呪願婬欲瞋恚愚癡是
世界中毒佛有實法除一切毒以是
實語故毒皆消除食即清淨衆僧飽
滿竟居士於佛前坐聽即於坐處得
法眼淨佛還已集僧告言從今不得
在佛前行及和上師僧上座前行來
唱等供不得食也又摩德勒伽論云
衆僧行食時上座應語一切平等與
使唱僧跋然後俱食此云等供是

聖僧縁第四

自大覺涅槃法歸衆聖開士應真導
揚末教並飛化衆刹隨縁攝誘殊則
同室天隔應令則異境對顏宋秦始
之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡
等始圖畫聖僧例坐標擬迄至唐初
或降靈瑞或足趾顯露半現於柱間
或植杖遺跡即陷於平地所以梁帝
聞而讃悅敬心翹仰家國休感必祈
齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鵲
厲術而茵枕猶滯乃結心發誓歸命
聖僧勅於延昌殿内七日祈請供飯
者佛及衆聖賢齋室嚴設經塵不動

齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鵲
厲術而茵枕猶滯乃結心發誓歸命

聖僧勑於延昌殿內七日祈請供飯
諸佛及衆聖賢齋室嚴峻輕塵不動
七日將滿方感靈應乃有天香妙氣
洞鼻徹心映藙熏鑪無復芳勢又足
影屣跡布滿堂中振錫清越響發牖
外覩蹤聞香皆肅然覩瑞時有徐光
顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓
於是齋坐既畢而御膳康復所以遍
朝歸依明驗神應其後徐光顯等道
俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人通
感不可備載

如昔有樹提伽長者造栴檀鉢著絡
囊中懸高象牙杙上作是言若沙門
婆羅門不以梯杖能得者即與之諸
內外道知欲現神通皆桃頭而去賓
頭盧聞是事問目連言賓介不答言
賓介汝師子吼中第一便往取之其
目連懼佛教不肯取賓頭盧即往其
舍入禪定便於坐上伸手取鉢依四
分律當時坐於方石縱廣極大遂身
飛空得鉢已還去佛聞呵云比丘為
外道鉢而於未受戒人前現神通力
從今盡形擯汝不得住閻浮提於是
賓頭盧如佛教勑住西瞿耶尼教化
四衆廣宣佛法閻浮提四部弟子思

外道鉢而於未受戒人前現神通力
從今盡形擯汝不得住閻浮提於是
賓頭盧如佛教勑往西瞿耶尼教化
四衆廣宣佛法閻浮提四部弟子思
見賓頭盧白佛佛聽還座現神足故
不聽涅槃勑令為末世四部衆作福
田其亦自撍三天下有請悉赴又阿
育王經海意比丘從鑊乘空為王說
偈云
汝身同人身　汝力過人力　應令我知之
為汝作神力
王發心請四方僧說偈云
有諸阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢
當悉來此處
故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞
國王長者若設一切會者常請賓頭
盧頗羅惰撍阿羅漢賓頭盧者字也
頗羅惰者姓也其人為樹提長者現
神足故佛過之不聽涅槃勑令末法
四部衆生作福田請時於靜處燒香
礼拜向天竺摩梨山至心稱名言大
德賓頭盧頗羅惰撍受佛教勑為末
法人作福田願受我請於此處食若
新作屋舍亦應請之願受我請於此
舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦
應請之言受我請於此洗浴及未明
前具香湯灰水澡豆楊枝香油調和

新作屋舍亦應請之願受我請於此
舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦
應請之言受我請於此洗浴及未明
前具香湯灰水澡豆楊枝香油調和
冷暖如人浴法開户請入然後閉户
如人浴訖須衆僧乃入凡欲會食澡
浴要一切諸僧至心求解脫不疑不
昧信心清淨然後可屈近世有一長
者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勅
為末法人作福田即如法施設大會
至心請賓頭盧氍毹下遍敷好華欲
以驗之大衆食訖發氍毹華皆萎黃
懊惱自責不知過所從来更復精竭
審問經師重設大會如前布華亦復
皆萎更傾竭盡家財産復作大會
猶亦如前懊惱自責更請百餘法師
求請所失懺謝罪過如向上座一人
年老四布悔其愆咎上座告之汝三
會請我我皆受請汝自使奴門中見
遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴
提沙門不肯見前我以汝請欲強入
汝奴以杖打我頭破額右角瘡是汝
自為之何所懊惱言已不現長者乃
知是賓頭盧自尒已来諸人設福皆
不敢復遮門若得賓頭盧来其坐處
華即不萎黃若新立房舍牀榻欲請
賓頭盧時當香湯灑地然香油燈

知是賓頭盧自尒已来諸人設福皆
来不敢復遮門若得賓頭盧来其坐處
華即不萎黃若新立房舍牀搨欲請
賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈
新牀新縟縟上舊綿敷之以白練覆
上初夜如法請之還閉房户慎勿輕
慢窺看皆各至心信其必来精誠感
徹無不至也来則縟上現有卧處浴
室亦現用湯水處受大會請時或在
上座或在中坐或在下坐現作隨處
僧形人求其異終不可得去後見坐
處華不萎乃知之矣述曰今見齋家
多不依法但逐人情安置凡人全不
憂佛及聖僧座如前經所說施主先
須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗
浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散衆雜
華手執香鑪盡誠敬仰奉請三寶及
以聖僧十方法界一切聖凡亦皆普
請受弟子請降屈聖儀来臨住宅合
家大小並共虔誠預前七日已来發
此重心若是貧家無好香華復無安
置之處然須臨時斟酌未坐前先上
好處安置佛座掃灑如法其次好處
安置聖僧座敷設卧物新白淨者布
綿在上若施主心重有感食訖候看
似人坐處即知報身来赴若無相現
但化身来普全輕慢報化俱不至

安置聖僧座敷設㲲物新白淨者布
綿在上若施主心重有感食訖候看
似人坐處即知報身來赴若無相現
但化身來若全輕慢報化俱不至其
座不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及
散華置上雖是羅漢然共凡僧同受
二百五十別解脫戒所以不受雜綵
金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人
非局出家相者所以得受種種供養
安聖僧座及以獻食亦不得越過尺
六高處安置尺六已下如法僧座則
得亦不得作素形聖僧在座安置儭
報身自來豈可推卻素像而坐亦不
得在寺將常住僧器盛食恐報身來
不可觸僧淨器而食若用鉢盂及俗
盤器獻者即通化報家為如法若有
聖僧錢還入聖僧用將買鉢盂匙箸
銅椀手巾及將買上好觧器皆上書
題記之餘人不敢雜用日別隨家常
食每旦及午盛食常獻佛及僧豈非
好事更有餘錢買取一胡牀及一食
單食訖澡豆淨洗置胡牀上以油帊
覆之日別如是表供養三寶心常不
絕大得功德若多得錢即如西國寺
法及俗人舍空靜上處為聖僧造房
堂隨四時冬夏安物供養若在夏內
堂內日別敷好淨席襯身單敷銅盆

絶大得功德若多得錢即如西國寺
法及俗人舍空靜上處爲聖僧造房
堂隨四時冬夏安物供養若在夏内
堂内日別敷好淨席襯身單敷銅盆
銅鉼澡豆淨巾若至午前并獻飯食
夜中然燈燒香隨心量力如法供養
若至冬寒安被厚氈炭火湯水燈明
隨時供養繼有餘長聖僧錢財不得
將入別僧乃至常住僧用亦不得入
佛法用亦不得別作聖僧形數見有
人索聖僧錢絲畫佛形及四壁畫聖
僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢聖
人現在不入涅槃既不得聖僧囑授
進止豈得采用復將別入若已用者
並須倍還不還得罪故四分律云許
此處不得異處得罪（如似己物他人未開己身餘人輒特作別用豈可得不）上來所述並依經律聖意録之不
得不行三寶物重不得下用恐差之
毫毛失之千里誠言不虛省已用之
故梁武帝時漢國大德英儒共請西
域三藏纂集聖僧法用翻出五卷如
前所述略亦同之

施食緣第五

如增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘衆生之類有四種食長養衆生何
等爲四所謂段食或大或小更樂食
念食識食是謂四食彼云何段食謂

如增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘衆生之類有四種食長養衆生何
等為四所謂段食或大或小更樂食
念食識食是謂四食彼云何段食謂
今人中所食諸入口之物可食噉者
是謂段食云何更樂食謂衣裳繖蓋
雜香華熏火及香油與婦人集聚諸
餘身體所更樂者是謂更樂食云何
念食謂意中所念所想所思惟者或
以口說或以體觸及諸所持之法是
謂念食云何識食謂意之所知梵天
為首乃至有想無想天以識為食是
謂識食以此四食流轉生死
又增一經云世尊告阿那律曰一切
諸法由食而存眼以眠為食耳以聲
為食鼻以香為食舌以味為食身以
細滑為食意以法為食涅槃以無放
逸為食　尒時佛告諸比丘如此妙法
夫觀食有九事人間有四食一段食
二更樂食三念食四識食復有五種
是出世間食一禪食二願食三念食
四八解脫食五喜食是出世間之食
當共專念捨除四種之食求辦出世
之食
又正法念經云若有衆生信心悲心
以種種食施人命終生質多羅天受
種種樂命終得受人身大富饒財常

之食

又正法念經云若有衆生信心悲心以種種食施人命終生質多羅天受種種樂命終得受人身大富饒財常行正法

又正法念經云若有衆生見諸病人施其湯藥令離病苦命終生欲境天受五欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴病以石蜜漿若氷水施此人命終生清涼天受天快樂從天命終得受人身常離飢渴

又涅槃經云因曠野鬼神為授不煞戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勑聲聞弟子隨有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷屬非我弟子真聲聞也然出衆生食時須有分齊若食他施主食即須依五分律云若與乞兒鳥狗等並應量已分內減施與之不得取分外施以見道俗至於齋上施主儉約不與妻兒先供衆僧將為福田僧中不貴前食然有衆僧先自飽食已將他食施乞兒鳥犬等損他施主又自得罪若減已分內將施與人任意多少不論限爲也

又依十二頭陀經云若得食時應作是念見渴之衆生以一分施之我為施主彼為受者施已作是願言令一切衆生與福救之莫墮慳貪持至空靜處減一段著淨石上施諸禽獸亦

口上頭正次食時作是念言身中有

施主彼為受者施已作是願言令一
切衆生與福救之莫墮慳貪持至空
靜處滅一段著淨石上施諸禽獸亦
如上願正欲食時作是念言身中有
八萬戶虫虫得此食皆悉安隱我今
以食施此諸虫後得道時當以法施
汝是為不捨衆生又灌佛形像經云
佛告大衆世人多有發意求所願者
布施之日不計少多趣使充饒事業
畢竟殘有餚饍敢食不盡皆當送與
守寺中持法沙門衆僧自共分之以
出物時當望生福不應各各覺分歸
與妻子是為種於石上根株焦盡終
無生時令以布施者餘福重以施僧
是為施一得萬倍報
又四分律施僧粥得五種利益一除
飢二除渴三消宿食四大小便調適
五眼目精明僧祇律施粥得十種利
益故偈云
持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名為藥佛所說
欲生人天長壽樂　今當以粥施衆僧
又食施獲五福報經云佛告諸比丘
當知食以節度受而不損佛言人持
飯食施人有五功德令人得道智者
消息度口知則護五福可等為

又食施獲五福報經云佛告諸比丘
當知食以節度受而不損佛言人持
飯食施人有五功德令人得道智者
消息意度弘廓則獲五福何等為五
一曰施命二曰施色三曰施力四曰
施安五曰施辯何謂施命人不得食
時顏色顦顇不可顯示不過七日奄
忽壽終是故智者則為施食其施食
者則為施命其施命者世世長壽生
天世間壽命延長不中夭傷自然福
報財富无量是為施命何謂施色人
不得食時顏色顦顇不可顯示是故
智者則為施食其施食者則為施色
其施色者世世端正生天世間顏色
暐曄人見歡喜稽首作礼是為施色
何謂施力人不得食時身羸意弱所
作不能是為智者則為施食其施食
者則為施力其施力者世世多力生
天人間力無等雙出入進止力不耗
減是為施力何謂施安人不得食時
心愁身危坐起不定不能自安是故
智者則為施食其施食者則為施安
其施安者世世安隱生天人間不遇
衆殃其所到處常遇賢良財富無量
不中夭傷是為施安何謂施辯人不
得食時身羸意弱口不能言是故智
者則為施食其施食者則為施辯

衆狹其所到處常遇賢良財富無量
不中夭傷是為施安何謂施辯人不
得食時身羸意弱口不能言是故智
者則為施食其施食者則為施辯口
說流利無所躓礙慧辯通達生天世
間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是
為五福食之報也
又增一阿含經云施有五事名為應
時一遠來二遠去三病時四冷熱時
五初得果苽若得新穀先與持戒精
進人然後自食又施有三法一送食
至寺名上就舍供養名中造食乞施
發心供養名下
又付法藏經云昔過去九十一劫毗
婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭
痛薄拘羅尒時作一貧人見病比丘
即便持一呵梨勒果施病比丘比丘
服訖病即除愈緣施果故九十一劫
天上人中受福快樂未曾有病最後
生一婆羅門家其母早亡父便娉妻
拘羅年幼見母作餅從母索之後母
嫉妬即捉拘羅擲置鏊上鏊雖燋熱
不能燒害父從外來見薄拘羅在熬
鏊上即便抱下母於後時釜中煮肉
時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲
釜中亦不燒爛父覓不見即便喚之
拘羅聞喚釜中而應父即抱出平復

鍬上即便抱下母於後時釜中煮肉
時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲
釜中亦不燒爛父見不見即便喚之
拘羅聞喚釜中而應父即抱出平復
如故母後向河拘羅遂去後母瞋忿
而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復
燒煮不能令死即便捉之擲置河中
值一大魚即便吞食以福縁故猶復
不死有捕魚師捕得此魚詣市賣之
索價既多人無買者至暮欲臭薄拘
羅父見即隨買持来歸家以刀破腹
傷兒父開魚腹抱兒而出年漸長大
求出家得阿羅漢果從生至老年百
六十未曾有病乃至無有身熱頭痛
由施藥故得是長壽五處不死鍬鑠
不燋釜煮不爛水溺不死魚吞不消
刀割不傷以是因縁智者應當作如
是事　又雜譬喻經云昔者舍衛國
有一貧家庭中有蒲桃樹上有數穗念
施道人時國王先前請食一月是貧
家力勢不如王正懸一月乃得一道
人得持施之語道人言念欲施来已
經一月今乃得願道人語優婆夷已
一月中施優婆夷言我但施一穗蒲
桃那得一月施耶道人言但一月中
念汝舍施則為一

經一月今乃得願道人語優婆夷已
一月中施優婆夷言我但施一穗蒲

桃那得一月施耶道人言但一月中
念欲捨施則為一月

食時緣第六

問曰何名食時何名過食時荅曰依
四分律云謂明相出時始得食粥(明相未出即是非時)乃至日中案此午時為法即是食
時(依僧祇律云過此午時影一瞬一瞬草葉等即是非時)四天下準此
皆同故毗羅三昧經世尊為慧法菩
薩說云食有四種平旦天食時午時法
食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷
六趣因令同三世佛故日午時是法
食時也過此已後同於下趣非上食
時故曰非時也 十誦律云唯天得過
中食無罪 又十誦律云有閻浮比
丘至西拘耶尼用閻浮提時拘耶尼
比丘往餘三方亦如是若此閒宿則
用此閒時若在彼宿則用彼閒時餘
三方亦尒故摩德勒伽論閻頻有非
時食不犯耶荅曰有若住北鬱單越
用彼食時不犯餘方亦尒若在閻浮
日正午時北方是夜半東方是日沒
西方是日出餘方乎轉可知

又薩婆多論云釋時有四一始從日
出乃至日中其明轉熾名之為時從

西方是日出餘方未轉可知
又薩婆多論云釋時有四一從日
出乃至日中其明轉熾名之為時從
中巳後至後夜分其明減沒故名非
時二從旦至中是作食時气不生慳
故名為時從中巳後至於夜分是俗
人讌會遊戲之時入村乞食多有觸
惱故名非時三從旦至中俗人作務
婬乱未發乞不生惱故名為時從中
巳後事務休息婬戲言笑入村乞食
喜被誹謗故名非時四從旦至中是
乞食時得食濟身寧心修道事順應
法故名為時從中巳後宜依脩道非
乞食時故名非時

食法緣第七

如大遺教經云比丘欲食時當為檀
越燒香三唄讚揚布施可食美食又
從上座教言道士各自出澡手漱口
巳還各就座而坐各說一偈以隨次
起不得踰越
又增一經云若有供者手執香鑪而
唱時至佛言香為佛使故須燒香遍
請十方（既知燒香本擬請佛為凡夫暗日謝不知佛令燒香遍請十方一切凡聖表呈福帝隨空普楚正行香作唄時一切道俗依華嚴經各說一偈云）
戒香定香解脫香　光明雲臺遍世界
供養十方无量佛　見聞普熏證寂滅
又三千威儀經云[illegible]香不得[illegible]

福市騰空普世正行香作唄時一切道俗依華嚴經各說一偈云

戒香定香解脫香　光明雲臺遍世界
供養十方无量佛　見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得為女人行香恐觸手染著故開坐受若恐識慢令雖放下亦得男子行香女人受香觸前即是

述曰若得衣食不簡精麁但得支濟身命令得修道便合佛意如當車須油何簡精妙但令運轉得達前所即是佳事故雜寶藏經世尊說偈云

此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂
等同於調利

又智度論云食為行道不為益身如養馬養猪無異若初得食時先獻三寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時　當願眾生　志在佛道
為法供養

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉上佛并令父母師長和上先一受用然後自服若上佛者以花香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食正下食時復須作念初下一匙時願斷一切惡盡下第二匙時願修一切善滿下第三匙時所修善根迴施眾生普共成佛若不能口口作念臨欲食時揔作一念亦得故摩德勒

一切善滿下第三匙時所修善根迴
施衆生普共成佛若不能口口作念
臨欲食時捴作一念亦得故摩德勒
伽論云若得食時口作念若得衣
時着着作念入房時入入作念若鉢
根者捴作一念故華嚴經第六卷菩
薩有一百四十願凡所施為皆誦偈
念如此食者非有煩惱非離煩惱理
事會通利生物善故增一阿含經云
施中上者不過法施業中上者不過
法業恩中上者不過法恩若過飽食
則氣急身滿百脉不通令心壅塞坐
念不安若限分少食則身羸心懸氣
慮無固故增一阿含經偈云
多食致患苦　少食氣力衰　處中而食者
如稱無高下
薩遮尼乾子經偈云
職食太過人　身重多懈怠　現在未來世
於身失大利　睡眠自受苦　亦惱於他人
迷悶難寤寐　應時籌量食
又五分律云若月直監食人欲知生
熟鹹酢得貯掌中舌舐嘗之（齋法經不許口嘗嘗者為無好心貪心嘗故犯罪）
述曰所以出家之人欲食之時先以
淨手從他受者為出家高勝不同凡
下故須受已而食故薩婆多論比丘
受食凡有五意一為斷竊盜因緣故

述曰所以出家之人欲食之時先以
淨手從他受者為出家高勝不同凡
下故須受已而食故薩婆多論比丘
受食凡有五意一為斷竊盜因緣故
自取而食亦同盜想二為作證明故儻有失脫不干比丘三為
止誹謗故出家自取非是高勝四為成少欲知足
故若當不受非同俗素五為生他信敬心見受而食外道生信
如昔有一比丘與外道共行止一樹
下樹上有果食時將到外道語比丘
去上樹取果比丘言我戒法中樹過
人不應上又語比丘言何不搖樹取
果比丘言我戒法中不得自搖樹落
果外道聞已自上樹取果擲地與之
語比丘言取果食比丘言我戒法中
不得不受而食外道下樹取果授與
比丘外道既見如此於一果尚有如
此法用何況出世之法外道遂生信
敬心知佛法清淨不同外道於是即
隨比丘於佛法中出家修道尋得
漏盡
又舍利弗問經云佛言外道梵志尚
知受取況我弟子而不受食但一切
諸物不得不受唯除生寶及施女人
若作法者猶應授與體上之衣若財
金器受則制施
述曰一切僧食並須平等無問凡聖
上下為普敬曾依律文告豎遂須食

若作法者猶應授與體上之衣若財
金器受則制施

述曰一切僧食並須平等無問凡聖
一下均普故僧祇律云若檀越須食
多與上座者上座應問一切僧盡得
介許不者正上座得耳應言一切平
等與若言盡得者應受僧上座法不
得隨下便食待行遍唱等共已然後
得食上座之法當徐徐食不得速食
竟在前出去應待行水蹔順呪願已
然後乃出

又處處經云佛言中後不食有其五
福一者少婬二者少卧三者得一心
四者無有下風五者身得安隱亦不
作病是故沙門知福不食

述曰若於食長貪增加煩惱即須觀
猒作不淨之想故智度論云說猒想
者應當觀是食從不淨生如肉從精
血水道生是為膿虫住處如蘇乳酪
血變所成與爛膿無異厨人汗垢種
種不淨若著口中腦有爛涎二道流
下與唾和合然後成味其狀如吐從
腹門入地持水爛風動火煑如釜熟
糜滓濁下沉清者在上辟如醸酒滓
濁為屎清者為尿咽有三孔風吹膩
汁散入百脉與先血和合凝變為肉
從新肉生脂骨髓從是中生身根從

糜滓濁下沉清者在上譬如釀酒滓
濁為屎清者為尿咽有三孔風吹臟
汁散入百脉與先血和合凝變為肉
從新肉生脂骨髓從是中生身根從
新舊肉合生五情根從此五根生五
識五識次第生意識分別取相籌量
好醜然後生我我所心等諸煩惱及
諸罪業復次思惟此食功夫甚重計
一鉢之飯作夫流汗集合量之食少
汗多此食辛苦如是入口即成不淨
宿昔之間變為屎尿本是美味惡不
欲見行者自思如此弊食我若貪著
當墮三塗如是觀食當猒五欲譬如
有一婆羅門修淨潔法有事緣故到
不淨國自思我當云何得免不淨唯
當乾食可得清淨見一老母賣白髓
餅而語之言我有因緣住此百日常
作餅送來多與汝價老母日日作餅
送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作
餅初時白淨後轉無色無味即問老
母何緣介耶母言癰瘡差故婆羅門
問此何謂耶母言我大家夫人隱處
生癰以麵蘇柎之癰熟膿出和合蘇
餅日日如是以此作餅與汝是以餅
好今夫人癰差我當何處更得婆羅
門聞之兩拳打頭推胷乾嘔我當云
何致此淨法我為了矣棄捨緣事馳

餅日日如是以此作餅與汝是以餅
好今夫人雖差我當何處更得婆羅
門聞之兩拳打頭推胸乾嘔我當云
何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳
還本國行者亦尒者是飲食歡喜樂
歌不觀不淨後受苦報悔將何及乎

食訖緣第八

如十誦律云有比丘受他請食默然
入默然去諸居士呵責云我等不知
食好不好諸比丘白佛佛言從今食
時為施主唄讚呪願不知誰作佛言
上座作若上座不能差次第能者應
作故僧祇律云上座應知前人為何
等施當為應時呪願
又波離論云出家僧尼白衣等齋訖
不用澡豆末巨摩等用澡口者皆不
成齋如過去有比丘字蓮提六十歲
持齋戒不闕唯一日食用巨摩豆屑
等成齋若不介者皆不成齋此經無
目依出要律儀云巨摩者牛糞是也
若依此經豈用牛糞淨口耶舍法師
傳記云西方俗人外道等宗事梵天
牛等以此二事能生萬物養育人民
故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以
為淨然不用淨口耶若依四分律等
但護行住坐卧四種威儀食五正食

故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以
為淨然不用淨口耶若依四分律等

但護行住坐卧四種威儀食五正食
四相不乖便成齋法不論澡豆淨口
成齋時節若過威儀若失縱用澡屑
亦不成齋又善見論云齋已吐食未
出咽喉還咽無犯若出還咽犯罪又
僧祇律云食已若渴佛令取一切穀
豆麥煑不破者非時取汁得飲若蘇
油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨
得飲若器底殘水被雨漬亦名為淨
善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非
時得飲(謂藕根是)摩德勒伽論云沙糖漿
亦得非時飲僧祇律云人有四百四
病風大百一用油脂治之火大熱病
百一用蘇治之水大冷病百一用蜜
治之雜病百一隨用上三藥治之十
誦律云石蜜非時不得輒敢有五種
人得非時食謂遠行人病不得食人
食人少人若施水處和水得飲五分
律云聽飢渴二時得飲(故知無病非時縱是石蜜蘇油等亦不得食之)
僧祇律云胡椒蓽茇薑訶梨勒等此
藥無時食和者聽非時服又四分律
云一切苦辛鹹苦等不任為食者聽
非時盡形作藥服善見論云一切樹木

又果根莖枝葉等不任為食者並得
作盡形藥服

云一切苦辛鹹苦等不任爲食者聽
非時盡形作藥服善見論云一切樹木
及果根莖枝葉等不任爲食者並得
作盡形藥服
述曰比見諸人非時分中食於時食
何者是耶謂邊方道俗等聞律開食
果汁藥遂即食乾棗汁或生梨蒲桃
石榴不擣汁飲并子總食雖有擣汁
非澄使清取濁濃汁并滓而食或有
聞開食舍樓伽果漿以患熱病遂取
生藕根生食或有取清飯漿飲或身
無飢渴非時食蘇油蜜石蜜等或用
杏仁煎作稠湯如此濫者非一不可
具述若准十誦非前遠行等五種之
人不得輒食食便破齋見犯者多故
別疏記　頌曰
令月建清齋　佳辰召無違　四部依時集
大衆會升堂　蕭條清梵舉　哀宛動宮商
香氣騰空上　乘風散遐方　數德研冲邃
詞辯暢玄芳　析煩呈妙句　臨時析婉章
緇素相依託　時法發神光　福田今夕滿
恩義導存亡

諸經要集卷第五